

ACC NO 39 238

மதம்

வேண்டுமா?

"Men must be made to understand
that the important thing is
to develop which is within them
to purify themselves,
to better themselves,
to come closer to the perfect Ideal.
The rest is secondary."

- Dr. Lecomte du Noüy -
(Human Destiny-page : 128)

(இதன் மொழிபெயர்ப்பு பின் அட்டை உட்பு)

75-5

மதம் வேண்டுமா?

[பேராசிரியர்: ஆ. முத்துசிவன்]

அருள்நெறித் திருக்கூட்டம்

குன்றக்குடி

முன்னுரை

“அங்கே ஒரு வீடு இருக்கிறது என்பதை நான் மறுக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கொரு வழி வேண்டும் என்பதைத்தான் மறுக்கிறேன்” என்று ஒருவர் சொன்னால் அது எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும்?

‘அப்படிச் சொல்லுகிறவர்களும் இருக்கிறார்களா?’ என்றுதானே கேட்கத் தோன்றுகிறது உங்கட்கு? ஆம்; இருக்கத்தான் இருக்கிறார்கள்.

75-5
"கடவுளாவது, இருப்பதாவது? . எல்லாம் குருட்டு மம்பிக்கை; பாமர மக்களை மயக்கிப் பலாம் புறிக்கச் செய்யும் படுமோசடி" என்று சொல்லிவந்த கூட்டத்தாரில் சிலர் இப்பொழுது கடவுளுண்மையை மறுப்பதில்லை.

"கடவுளை நாங்கள் மறுக்கவில்லை. அதற்காக மதம் என்ற பித்தலாட்ட மெல்லாம் ஏன் இருக்கவேண்டும்? ஒரு சிலரின் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக ஏற்படுத்திக் கொண்ட ஆளை ஏய்க்கும் வித்தைதான் மதம்" என்று கூறி, கடவுளுண்மையை மறுக்காத அவர்கள் கடவுளை உணர்த்தும் நெறியாகிய மதத்தை மறுத்து வருகிறார்கள்.

அது சரியா? அல்லது வெறும் ஆரவாரம் தானா?

விஞ்ஞானிகளுடையவும், மெய்ஞ்ஞானி
களுடையவும் துணைகொண்டு மதம் இன்றி
யமையாத ஒன்றே என்பதை இச்சிறு
நூலில் பேராசிரியர் முத்துசிவன் எடுத்த
துரைக்கிறார். அவருக்கு நமது நன்றி.

இங்ஙனம்.

சா. கணேசன்

எஸ். மீனாட்சிசுந்தரம்

செயலாளர்கள்.

மதம் வேண்டுமா?

பொல்லாத கேள்வி. ஏனென்றால் மதம் நம்பிக்கையைப்பொறுத்த விஷயம். நாம் வாழுகின்ற காலமோ கொணஷ்டை நிறைந்த காலம். நம்பிக்கைக்கு வந்திருக்கிற ஆபத்து மிக மிகப் பெரிது.

“விண்ணிடை இரதம் ஊர்ந்து
மேதினி” கைக்குதலிலும்,

“மண்ணிடை வாளை ஏந்திப்
பகைப்புலம்” மாய்ப்பதிலும்

வெறிகொண்டு திரிகிற இந்தக்காலத்தில், காலத்தின் கோலத்தைக் கருத்தில்கொள்ளாது நம்பிக்கை - வேதாந்தத்தை உபதேசிக்க முற்பட்டால்,

அது வெறுங் கேலிக் கூத்தாகவே
முடியும். ஏனென்றால், இது விஞ்ஞான
காலம். நாம் சொல்லுகிற எதையும்
விஞ்ஞானம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்
டும். ஆதரிப்புச் சின்னமாக முத்திரை
யிட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். அல்
லாதுபோனால் நாம் சொல்வதை
உலகம் உதறித்தள்ளிவிடும். காலப்
பேரக்கு அவ்வாறிருக்கிறது.

அப்படியானால், இனி நமக்குரிய
கதி விஞ்ஞானந்தான், சமயம் இல்லை
என்று முடிவுகட்டிவிடலாமா என்
றால், அதற்கும் வழியில்லை. சிறந்த
அறிஞர்களுக்குள் அறிஞராக விளங்
கும் ஆங்கில அறிஞர் ஸ்ரீமான் ஓயிட்
ஹெட் (White Head) என்பவர் இது
சம்பந்தமாக யாது கூறுகிறார் என்ப
தைப் பார்ப்போம்.

"The future Course of human Civilization rests upon our decision as to the relationship between science and religion"

“மனித நாகரிகத்தின் எதிர்காலமானது விஞ்ஞானத்திற்கும் சமயத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு குறித்து நாம் என்ன முடிவு செய்கிறோமோ அதைப்பொறுத்திருக்கிறது.”

இதுவே ஸ்ரீமான் ஓயிட் ஹெட்ரன்பவரின் கருத்து; கருத்து என்று சொல்வதைவிட நம்பிக்கை என்று சொன்னால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும்.

விஞ்ஞான மோகமே சமயப் புறக் கணிப்பிற்குரிய காரணமாக விளங்கு

வதால், அதன் துணை கொண்டே
சமயத்தின் மாண்பினை உணர முற்
படுதல் மிகவும் பொருத்தமாக
இருக்கும்.

மதத்தின் பொருள் யாது?

“மதமாவது, இழுவாவது. மதம்
மதம் என்று சாகின்றீர்களே! எதற்கு
மதம்? மதமா இந்தப் பிரபஞ்சத்தைப்
பற்றிய உண்மையை விளக்கப் போகி
றது? சற்று இந்தப் பிரபஞ்சத்தை
உற்றுப் பாருங்கள். பதார்த்தத்தைப்
(Matter) பார்க்கிறோம். சக்தி (Energy)
யைப் பார்க்கிறோம். இன்னும் குருட்
டரம்போக்கில் நிகழுகிற தற்செயல்
களைப் (accidents) பார்க்கிறோம்.
இன்று நாம் காணும் பிண்ட உலகம்
ஆதியில் ஆளி நிலையில் இருந்தது.

அந்த நிலைமையிலிருந்து இன்று அண்ட
 மாகத் தோன்றும் காட்சி நிலை வரை
 படிப்படியாக வளர்ந்துகொண்டே வந்
 திருக்கிறது. அவ்வாறு படிவளர்ச்சி
 (Evolution) பெறுவதெல்லாம் ஏதே
 னும் குறிக்கோளை முன்னிட்டா
 என்றால், அது ஒன்றும் கிடையாது.
 வெறும் குருட்டாம் போக்கு! எத்தனை
 எத்தனையோ குருட்டாம் போக்கு-
 நிகழ்ச்சிகளின் (accidents) காரண
 மாக இன்று இந்த நிலையை அடைந்
 திருக்கிறது. குரங்கானது தன்னு
 லுடைய வாலை இழந்து மனித வடிவம்
 எய்தியதெல்லாம் ஒரு வகையான
 குருட்டாம் போக்கு-நிகழ்ச்சி. அதா
 வது தற்செயல். இந்தப் பிரபஞ்சத்தி
 னிடையே எந்தவிதமான நோக்கமோ
 குறிக்கோளோ இருப்பதாகத் தெரிய
 வில்லை. சும்மா, மதம், மதம் என்று

ஏன் பித்தற்ற வேண்டாம்" என்று சில
 "அறிஞர்கள்" கூக்குரலிடுகின்றார்
 கள். இந்த இடத்தில் அறிஞர்
 பெர்னார்ட் ஷா (Bernard Shaw) சொல்
 விச் சொல்லி தலையில் அடித்துக்
 கொண்டது ரூபகத்திற்கு வரு
 கிறது.

"நம்பிக்கையி னுடைய ஏழ்மைநிலை
 இரங்கத்தக்கதா அல்லது அவநம்பிக்
 கையின் அற்பநிலை இரங்கத்தக்கதா?
 என்பது எளிதாகப் புரியவில்லையே"
 என்கிறார்.

*"One hardly Knows Which is
 the more appalling; the abjectness
 of credulity or the flippancy of
 Scepticism"*

அவர் கூறியது முற்றிலும்
பண்ணமைதான். அழுதாலும் தீராது,
சிரித்தாலும் தீராது.

பிரபஞ்ச உற்பத்தியானது
வெறும் குருட்டாம்போக்கு நிகழ்ச்
சியா அல்லது ஏதேனும் லக்ஷியத்தை
அடிப்படையாகக் கொண்டதா என்
பதைப் பார்ப்போம். குருட்டாம்
போக்கு நிகழ்ச்சியில்லை. நம்மால்
இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ள
முடியாத லக்ஷியத்தை அடிப்படை
யாகக் கொண்டுள்ளதென்றே நவீன
ஆராய்ச்சி உறுதிபெறுகிறது.

ஜீவராசிகளிடையே வேறுபாடு
கள் காணப்படுகின்றன. அதற்கு
விஞ்ஞானிகள் கூறும் சிறந்த கார
ணங்கள் இரண்டாகும். ஒன்று சந்

தர்ப்பம். மற்றொன்று சூழ்நிலைப்
பாதிப்பு. சூழ்நிலைக்கேற்றபடி வாழத்
தெரிந்து கொண்ட ஜந்து உருவான
வுடன், படிவளர்ச்சி (Evolution) நின்
றிருக்கலாமே. நமக்குத்தெரிந்த சிறிய
ஜந்து ஒன்று சூழ்நிலைக்கேற்றபடி
நன்றாக வாழ்ந்து வருவதை நாமே
பார்க்கிறோம். படிவளர்ச்சியானது
அத்துடன் நிற்காமல், மேலும்
மேலும், துட்பங்கள் அமைந்த
ஜந்துக்களை ஏன் ஓயாமல் ஒழியாமல்
தோற்றுவிக்க வேண்டும், அதுவும்,
எப்பொழுதும் ஏன் தோற்றுவித்துச்
கொண்டே செல்லவேண்டும்? அது
படியானால் ஏதேனும் ஒரு நோக்கம்.
இருக்கத்தான் வேண்டும். சந்தர்ப்பம்
சூழ்நிலைப்பாதிப்பு ஆகியவைகளைத்
துணைகொண்டு படிவளர்ச்சி எந்தத்
திக்கை நாடி இயங்குகிறது என்

பதைதச் சொல்ல முடிகிறது. ஆனால்
அவைகளால் படிவளர்ச்சி ஏன்தான்
நிகழவேண்டும் என்பதைச் சொல்ல
முடியவில்லை. இதுசம்பந்தமாக ஆசிரி
யர் பெர்க்ஸன் (Bergson) கூறுவ
தாவது:-

“சந்தர்ப்பமும் (Chances) சூழ்
நிலைப்பாதிப்பும் (adaptation) படி
வளர்ச்சியினுடைய அகச்சூழற்சி
களைத் தெளிவுபடுத்தும். ஆனால்
படிவளர்ச்சியினுடைய கதியையோ,
இன்னும் சொல்லப்போனால், அத
னுடைய இயக்கத்தினையோ விளக்க
இயலாது” என்கிறார்.

“The truth is that adaptation
explains the inner windings of
Evolutionary progress, but not the

general direction of the movement,
still less, the movement itself."

ஆகவே ஏதோ ஒருவகையா லகரியத்தைக் கொண்டே பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது, படிவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது என்பது மேதாவியாகிய பெர்க்ஸன் என்பவரின் கருத்து.

நாம் வாழுகின்ற பூமியானது வெறுமனே மொட்டை மொழக்கான மண்குவியலாக இருந்திருக்கக் கூடா தோ! உயிர்வர்க்கங்கள் தோன்றுவ தற்குரிய இடமாக அல்லவா அமைந் திருக்கிறது. சூரிய ஒளியைப் பெற்று வளர்கின்ற தாவரங்கள் இல்லையென் னால் நிலப்பரப்பெல்லாம் வெறும் பாலைவனமாக அல்லவா மாறிவிருக் கும! பகல் இரவு என்றநியதி இல்லை

பெய் ன் று ல் உயிர்வாழ் க்கைககு துரிய
 கரியமில் வாயுவின் கதி என்னவாக
 இருக் கு ம்! உயிர்வாழ்க்கைககே
 இன்றியமையாத தண்ணீர தோன்
 றிற்றே! அதன் அருமையைத்தான்
 என்ன சொல்வது! ஆனதினால் அல்
 லவா நம்மவர்கள் தண்ணீரை ஆண்ட
 வனுடைய சடாமுடியில் இடம்பெற
 வைத்துள்ளார்கள். இன்னும் பருவ
 காலங்களின் அருமையைப்பற்றி
 யாது சொல்வது! லகியம் எதுவும்
 இல்லாமல் வெறும் குருட்டாம் போக்
 கில் தோன்றியது தான் இந்தப் பிர
 பஞ்சம் என்றால் அதனை ஏற்றுக்
 கொள்வது மிகவும் சங்கடமான காரி
 யந்தான்.

மதம் மகர் என்று முழுங்கப்படு
 கிறதே; இந்த மதந்திறகுரிய ஆதா

ரம் என்ன ? என்று சிலா கேட்க
 லாம். மதத்திற்குரிய ஆதாரம் மெய்ஞ்
 ஞானிகளின் அனுபவந்தான். விஞ்
 ஞானிகள் எவ்வாறு ஆராய்ச்சிசாலை
 களில் அமர்ந்து, ஊணையும் உறக்கத்
 தையும் துறந்து, பௌதிக ரஸாயன
 உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்கிறார்
 களோ அவ்வாறே மெய்ஞ்ஞானிகளும்
 ஆனம ஆராய்ச்சிசாலைகளில்
 அமர்ந்து, உற்றாரையும் ஊராரையும்,
 இகத்தையும் சுகத்தையும் துறந்து
 தெய்விக உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க
 ிருர்கள். அவர்கள் வெளியிடும்
 அனைத்தும் அனுபூதிமயம். “மதம்
 என்பது, கேவலம், குருட்டு நம்பிக்கை
 இல்லை. மதம் என்பது அனுபூதி
 மயம்” என்கிறார் ஓர் ஆங்கிலப்பேர
 றிருர். (*Religion is not mere super-*
stition, but a glorious record of

self-realization.") ஞானிகளுடைய அனுபவத்தில் நம்பிக்கை அற்றவர்களாக, வெறும் பகுத்தறிவைக் கொண்டு விஞ்ஞானிகள் எனவெல்லாமோ ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து தான் பார்க்கிறார்கள். ஆயினும் ஏன், ஏன் என்றுள்ள புதிர்கள் அவர்களை மயங்க வைக்கின்றன. அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியின் பயனாக ஒரு உண்மை நன்றாகப் புலப்பட்டுவிட்டது.

"சாட்டி நிற்கும் அண்டமெலாம் சாட்டையிசீலாப் பம்பரம்போல் ஆட்டி வைக்கும்" பேருள்ளம்

(MIND) ஒன்று இருக்கிறது என்ற உண்மைதான்; வேறொன்றும் இல்லை.

"The Universe begins to look more like a great thought than like

a great Machine. MIND no longer appears as an accidental intruder into the realm of Matter; We are beginning to Suspect that we ought rather to hail it as the Creator and the Governor of the realm of Matter -not of Course our individual mtns, but the MIND in which the atoms, out of which our individual minds have grown, exist as thoughts.', Sir James Jeans.

“இந்தப் பிரபஞ்சமானது ஏதோ யந்திரம் போன்ற ஒன்றில்லை, ஆனால் மகத்தான ஒரு பாவனை என்று கொள்ளும்படியாக இருக்கிறது. பேருள்ளம் (MIND) என்பது இதனுள்ளே குருட்டாம் போக்கில்

நுழைந்த இடைச்செருகல் இல்லை.
 பதார்த்தங்களைப் படைப்பதும் பரா
 மரிப்பதும் அந்தப் பேருள்ளந்தான்
 என்று கொள்ள வேண்டியதாகுமோ
 என்று சந்தேகிக்க முனைகிறோம்.
 பேருள்ளம் என்பது நம்மிடையே
 தனித்தனியாக இருக்கும் உள்ளத்
 தைக் குறிக்காது. அந்தப் பேருள்ள
 மானது நம்முடைய தனித்தனி உள்
 ளங்கள் தோன்றுவதற்குரிய அடிப்
 படையாகிய அனுக்களைத் தன்ன
 கத்தே சங்கற்ப ரூபத்தில் கொண்
 டிருக்கிறது." இதுவே அறிஞர் ஸர்.
 ஹெம்ஸ்டீன்ஸ் என்பவரின் கருத்து.

விந்நாசிகள் கூறும் இந்தப்
 பேருள்ளத்தையே நாம் ஆண்டவன்
 என்றும் வாலறிவன் என்றும்
 அழைக்கிறோம்.

விஞ்ஞானிகள் துணை செய்தது
 போன்று தத்துவ ஞானிகளும் அவா
 களுடைய சாதனமாகிய தர்க்கத்தின
 (Logic) மூலம் கடவுள் உண்மையை
 உணர்வதற்குத் துணைசெய்துள்ளார்
 கள். தவர்களுடைய தர்க்கவாதங்
 களின் பயனாகப் பல பல உண்மை
 களும் ஊகங்களும் கிடைத்துள்ளன.
 அவ்வாறு கிடைத்தவற்றுள் ஒன்று
 பின் வருமாறு : “வெறும் ஆறிவா
 னைத் தன் நிலையை அளந்தறியத் தன்
 னுடைய எல்லையைக் கடந்து ரெல்ல
 முடியாது” என்பதாகும். “*Pur
 intellect cannot go beyond itself to
 measure its own cause.*” வாஸ்தவந்
 தான். ஆகவே தர்க்கம் ஒரு நிலையில்
 நின்றே விடுகிறது.

“அருளால் எதையும்
 பாரென்றான்—அத்தை

அறிவாது கட்டி போன்
 அறிவாலே பார்த்ததென்
 இருளான பொருள்கண்ட
 தல்லால்—கண்ட
 என்னையும் கண்டிலேன்
 என்னேடி தோழி”

என்று பாடி இதே கருத்தை மகான்
 தாயுமானவர் வற்புறுத்துகின்றார்.
 மூல உண்மையைத் தர்க்க வலைக்குள்
 விழுத்திவிட முடியாது. (*Knowledge
 of the Final Truth cannot be attained
 by arguments*)

தர்க்கம் புக முடியாத இடத்தில்
 உள் ஒளி புகமுடியும். இந்த உள்
 ஒளியை (*INTUITION*) இயற்கை—
 நுண்ணறிவென்றும் ஒப்பம் என்றும்
 அழைக்கலாம். பரிசுத்தமான மனத்
 தினுள் அமர்ந்த உள் ஒளி கொண்டு

தர்க்கத்தால் காணமுடியாத உண்மை
களை எளிதாகக் காணலாம்.

தெரியாதது எதுவோ, தெரிய
முடியாதது எதுவோ, அதனை,
“தான்” என்ற பாவனையின் மூலம்
உணர்ந்துவிடலாம் என்றுவேதாந்தம்
கூறுகின்றது. “தான்” என்றும்
பாவனை நிலையானது சிந்தனை முயற்சி
எதுவும் இல்லாது மனம் நிம்மதி
யாக இருக்கும்போது உருவாகும்.
இதனையே நிர்விகற்ப சமாதி என்று
அறிஞர் கூறுவர்.

எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தும்
ஆத்மா குடிகொண்டிருக்கிறது. ஒரு
ஆத்மாவிற்கும் மற்றொரு ஆத்மா
விற்கும் எதேனும் வேறுபாடு
உண்டா என்றால், வெளித்தோன்றும்

மூலையில் உண்டு. அறியாமையா
 னது திரைபோல் மறைக்கின்றது
 புழு நிலையிலிருந்து புத்த நிலைவரை
 நாம் படிப்படியாய் வளர்ந்துகொண்டே
 வருகிறோம். அவ்வாறு வருமநிலையில்
 எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அறியாமை
 யாகிற திரையைக் கிழிக்கிறோமோ
 அவ்வளவுக்கவ்வளவு நமது ஆத்மா
 பிரகாசமடைகிறது. படிவளர்ச்சி
 நிலையின கீழ்ப்படியில் இருக்கும்
 போது உடலின் தேவைகளைத்
 திருப்தி செய்வதற்காக அறிவு தாட்
 டப்படுகின்றது. ஆனால் மனித
 நிலையைப் பெறுங்காலத்தில் உடலின்
 தேவை போக அறிவின் தேவைகளைத்
 திருப்தி செய்யும் முனைப்பும் எழு
 கின்றது. இந்த முனைப்பானது மனித
 நிலையில் மிகவும் கீழ்ப்படியில் இருக்

ஞம்போது, தளர்ந்திருக்கும், மேல்-படி
யில் இருக்குமோது தடித்திருக்கும்.

பெருமபாலும் மககளிடையே
உடலின் தேவைகளைத் திருப்தி
செய்யும் முனைப்பை அதிகமாக இருக்
கின்றது. அது பாவமான காரிய
மில்லை. ஆனாலும் உடலின் தேவை
களைத் திருப்தி செய்ய முயலும்
முயற்சியைமுன்னிட்டு அறம்பிறழந்த
செயல்களை எத்தனையோ நிகழ்க்க
றார். மக்கள் வினத்தை வகுக்க
முன்னந்த முனிவர் ஓருவா பின்வரு
மாறு கூறுகின்றார்.

“ மனிதரிலும் பறவையுண்டு,
விலங்குண்டு, கன்றுண்டு,
மரமும் உண்டு,
மனிதரிலும் நீர்வாழும் ஜாதியுண்டு
அநேக குல மனிதருண்டு.

மனிதரிலும் மனிதருண்டு, வானவரும்
 மனிதராய் வருவதுண்டு,
 மனிதரிலே பிறப்பறுக்க வந்தவரும்
 அருமையென வகுத்துளாரே''

இப்பாடலை அடிப்படையாக
 வைத்துக்கொண்டு பார்த்தால் மக்க
 ளிடையே காணும் அறமபிதந்த
 செயல்களுக்கு ஏதாவது சமாதானம
 கூறமுடியும். மனிதன் தன்னுடைய
 அறிவுகொண்டு எத்தனையோ சாக
 சங்கங்களும் அற்புதங்களையும் செய்து
 வருகின்றான். மன அளவில்
 திருத்தம் பெறுதற்கின்றானே என்
 றால், எல்லாம் உடம்பின் தேவை
 களைப் பெரிதாக மதிக்கும் ஊனமான
 கோட்பாட்டால்தான்; வேறு ஒன
 றும் இல்லை.

மனிதனைக் கடவுள் என்று
 சொல்லக்கூடிய ஊன் என்று

அத்தனை பேராற்றலைப்பெற்றுவிளங்குகிறான். காலம் ஒரு பொருட்டில்லை. தாரமும் பொருட்டில்லை. வென்று விட்டான் மனிதன். இயந்திரங்களே இன்று அவனுக்குக் கண்கண்ட தெய்வம். இன்னும் இந்தப் பகுதியை விரித்தெழுதவேண்டிய அவசியமே இல்லை. விஞ்ஞானத்தின் விளைவை நாம நன்றாக அறிவோம். ஆனாலும் புன்னா நம்முடைய கண்ணை உறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அதுயாது? இக் உணர்வு வீங்குகின்றது. பரம உணர்வு மெலிகின்றது. உடல் அளவில் வளம். உள்ளத்தளவில் வறுமை. அறிவு பெருகுகின்றது. அகம் அருகுகின்றது.

இந்த இடத்தில் மகா மேதாவியாகிய பெர்க்ஸன் என்பவர் மதத்தின்

அவரிடம் குறித்து சொல்வதை
குறிது கவனிப்போம்.

மனிதனுடைய குறிவு - அவனுக்கு
குறிது துணை செய்வதோடு விளையும்
செய்கின்றது. மனிதனும் தன்னு
டைய இயற்கைகளைக் கெற்றபடி சமுதாய
யத்தை அமைத்துள்ளான். எற்றுமபு
களும் தங்களுடைய இயற்கைக்கெற்ற
படி சமுதாயத்தை அமைத்துள்ளான்.
ஆந்த ஆந்த சமுதாயம் நிலைக்க
வெண்டுமாயின் சில தனிப்பட்ட
வசதிகளைத் தியாகம் செய்தால்தான்
முடியும். என்றும்புகள் இந்தத் தியா
கத்தை நன்றாகச் செய்து நிறைவேற்
றுகின்றன. ஏனென்றால் அவைக
ளிடையே உள்ள இயற்கை - உணர்வு
(Instinct) அவைகளை ஆந்தப் பக்கம்
இந்தப் பக்கம் திரும்ப விடுவதில்லை;
ஆகவே அவைகளிடம் காணப்படும்

இயற்கை-உணர்வை நம்பலாம். அதே
 அளவில் மனித ஸ்டடைய பகுத்
 த, ரிவை நம்புதற்கில்லை. அ, ரிஷ எப்
 பொழுதுமே பயனை நோக்கமாகக்
 கொண்டது. அவ்வப்போது தனக்கு
 வேண்டிய தேவைகளைத் திருப்தி
 செய்யும் கருவியாகவே அது பயன்
 படுத்தப்படுகிறது. ஆகையினால் தன்
 னலத்தைப் பேணுவதோடு பொது
 நலத்தையும் பேணத் தூண்டுவதான
 * சாதனம் ஒன்று குறுக்கிட்டுத் தீர
 வேண்டும். அத்தகைய சாதனம் எது
 எனபதை ஆரிரியர் பெர்க்ஸன் குறிப
 பிடுகின்றார். அதனை Intuition என்
 றழைக்கிறார். இந்த இடத்தில் (intui-
 tion) என்பதற்கு அவர் கற்பிக்கும்
 விசேஷப் பொருள் 'பாவனை' எனப்
 பதாகும். இது குறித்து இன்னும்

* மதம் என்க.

அறிய விரும்புவார் (Guide to
 Philosophy by C. E. M. Joad, 15th
 Edition, Page, 549) பார்க்க. ஒவ்
 வொருவருக்கும் ஆன்ம இயல்பினைப்
 பற்றிய நாட்டம் ஏதாவது ஒரு வடி
 வத்தில் சிறிதளவாவது இருக்கத்
 தானே செய்கிறது. மதமானது அதனை
 விருத்தியடையத் துணைபுரிகிறது.

ஆசிரியர் கென்னத் வாக்ஸர்
 என்பவர் (Kenneth Walker-Meaning
 and purpose என்னும் நூலின் ஆசிரி
 யர்)-பேரறிஞர் பெர்க்ஸனுடைய படி
 வளர்ச்சி விதியைப் பற்றிக் குறிப்
 பிட்டு அடியில் வருமாறு எழுது
 கின்றார். படி வளர்ச்சியின் குறிக்
 கோளை அறிய வேண்டின் அது
 தளறுடைய எல்லைக்கும் நிதிய
 ஒன்றை அடைவதற்கு, அதாவது,

மெய்ப்பொருள் ஞானி (Mystic) எந்த நிலையை அடைகின்றானோ அந்த நிலையை அடைவதற்கு முயலுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொண்டால்தான் முடியும். எல்லா மனிதர்களும், அல்லது பெரும்பாலோர் மெய்ப்பொருள் ஞானி அடைந்த நிலையை அடையக் கூடுமாயின், மனித இனத்துடன் இயற்கை நின்றிருக்கும். ஏனென்றால் மெய்ப்பொருள் ஞானி மனித இனத்தினுடைய மேலான இயற்கைச் சார்ந்தவன்." இது பேரறிஞர் பெர்க்ஸனின் கருத்து என்பதாக ஆசிரியர் கௌன்சலர் கூறுகின்றார்.

"Bergson is of the opinion that we can only understand the evolution of life if we view it as seeking beyond its reach, something

to which the great mystic attains. If all men, if any large number of men Could have soared as high as this privileged man, Nature would have stopped at the human species; for Such a one in fact is more than a man."

பேரறிஞர் பெர்க்ஸனின் உள்ளக்
கிடக்கை என்னவென்றால், மனிதன்
இன்னும் பரிபூரணம் அடையாத
ஜந்து, ஆகவேதான் இயற்கையா
னது அதிமனித இனத்தைத்தேர்ந்து
விப்பதற்கு இன்னமும் நில்லாமல்
நிலையாமல் இயங்கிக்கொண்டிருக்கி
றது என்பதாம்.

உண்மை மதம் எதை உணர்ந்து
கிறது? உள்ளத்தைத் தெளிவு செய்

யும் மார்க்கத்தைத்தான் உணர்த்து
 கிறது. நமமகதேத அடங்கியுள்ள கட
 ஸ்ரஸ் அமசத்தை வெளிக்காட்டும் வ.நி
 வகைகளை உணர்த்துகிறது. மனிதரை
 பூரண நிலைமை அடைய வைக்கும்
 அது அவனால் சாதிக்கக்கூடிய காரி
 யத்தானு என்றால், ஆம், எனபது
 தான் பதில். நம நாட்டி ஸ்ரஸ் பிறநாட்
 டிலும் அவ்வாறு சாதித்ததற்குப் பி
 ஞ்ராவியா பலரும் உண்டு. அவர்கள்
 சாதித்ததற்குக் கார்ட்டியதன் அல்லம் படி
 வளர்ச்சி விதியின் தத்துவம் ஆகித்
 துள்ளிவருகின்றது. மனித நிலையுடன
 படிவளர்ச்சியாவது நினைவிட
 னில்லை. மனித நிலைக்கு அப்பால்
 அதிமனித நிலை ஒன்றிருக்கிறது.
 அதனை நாம் அடையவேண்டும்.
 வெறும் மனிதநிலையை அடைந்ததாம்
 படி வளர்ச்சியின் வரம்பைத் தொட்டு

விட்டதாக மனப்பால் குடிப்பது பேத
 னையாகும். இதுபற்றி பேராசிரியர்
 ஜேம்ஸ் (James) கூறுவதைக்
 கவனிக்க வேண்டும்.

"மனித அனுபவம் ஒன்றே இப்
 பிரபஞ்சத்துள் மேலான அனுபவம்
 என்பதை என்னால் நம்பவேமுடியாது.
 நமக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் உரிய
 உறவு எத்தகையதென்றால், நமக்கும்
 காம வளர்க்கின்ற நாய்ப்பூனைகளுக்கும்
 உரிய உறவு எப்படியோ அப்படித்
 தான். அவை நம்முடைய வீட்டி-
 லுள்ள அறைகளிலும் நூல நிலையங்-
 களிலும் சுற்றித்திகின்றன. நமவீட்-
 டில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளிலும்
 அவை கலந்துகொள்கின்றன. ஆனால்
 அவைகளால் எதையேனும் புரிந்து
 கொள்ள முடிகிறதா என்றால், இல்லை.

வட்டத்தை அண்டிக்கிடக்கும் ஒட்டுக்கோடு போன்று அவை நம்மை அண்டி நிற்கின்றன. விஷயங்களினதோற்றங்கள், முடிவுகள், அமைப்பு முறைகள் ஆகிய இவை பற்றிய மர்மம் எதுவும் அந்த ஜந்துக்களுக்கு விளங்குவதில்லை. நம்முடைய நிலைமும் அப்படித்தான். நாமும் ஒட்டுக்கோடுகளே.”

“I firmly disbelieve myself that our human experience is the highest form of experience extant in the Universe. I believe rather that we stand in much the same relation to the whole of the Universe as our canine and feline pets do to the whole of Human Life. They inhabit our drawing-rooms and libraries. They take part in scenes of

whose significance they have no inkling. They are merely tangent to curves of history, the beginnings and ends and forms of which pass wholly beyond their ken. So we are tangent to the wider life of things."

(Prof. James of the Harvard University)

ஆகவே இப்பொழுது நமக்கு மனித நிலையின் ஏழமைபானது தெளிவாகப் புலப்படுகின்றது. இந்த நிலையை விடுத்து நாம் அதிமனித நிலையை அடைய வேண்டும். மதம் அதற்குப்பெருந்துணை செய்கின்றது.

"மதம் தர்க்கத்திற்கு ஒவ்வாது. விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்குள் அடங்

17 நு. அதனை பெயரால் எடுத்தனை யோ
 பூசல்கள் எழுகின்றன. சகோதர
 களை சகோதரர்களை வஞ்சிக்கின்றார்
 கள், ஏமாற்றுகின்றார்கள். மேலும்
 மதமானது இருக்கின்ற உலகை
 விடுத்து இல்லாத உலகை எண்ணி
 ஏங்கவைக்கிறது. நம்மிடையே சங்
 கற்பம் (free-will) இருந்தும் அதனைப்
 புறக்கணித்து விட்டு விதி, விதி
 என்பதாக அதனையே நம்பி அதற்கே
 அடிமையாகும் மனநிலையை உரு
 வாக்குகின்றது. இதனால் உலகில்
 வாழ்வதற்குரிய உள்ள எழுச்சியே
 தளரந்துவிடுகிறது என்று இவ்
 வாராக மதத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள்
 கூக்குரலிடுகின்றார்கள்.

மதத்தை இழித்துக்கூறும் மா
 பானது இன்று நேற்று எழுந்த
 தில்லை. பன்னெடுங் காலமாகவே

இருந்து வந்தது. மற்றும் இந்த நாட்டில் மட்டிலுந்தான் என்ன நிலை. ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் உண்டு. அதிசயம் ஒன்றுமில்லை. நம்பிக்கைக்கும் தர்க்கத்திற்கும் போர் இருந்தே தீரும்.

படி வளர்ச்சி நியதியில் ஓர் விதி உண்டு. தக்கது கிடைக்கல் என்பதே அந்த விதி. (Survival of the fittest) என்று சொல்லும் தக்கதையே பெற்றிருக்கிறதே அது, என்ன நிலை பெறும். எல்லா பணம் அழிந்துவிடும். மதமானது எத்தனையோ பாராட்டங்கள் வந்தும் அழிந்துவிடவில்லை. இன்னும் சொல்வதேபாறல் பணமோரு படைபெடுப்புக்குப் பின்னும் உரம் பெருகிறதே தவிர ஒன்று மில்லாது மறைந்துவிடவில்லை. சந்தைகங்களை எழுப்ப எழுப்பாதது, சின்

சிவகல்கள் தெரிவுப்படுகின்றனவே
 அல்லாது சிவகல்களுக்கும் மத
 மாறாது புதைபுனாடு போய்விட
 வில்லை. நமது நாட்டி. லும் மேலைநாட்டி.
 லும் எத்தனை யோ ஞானியர் தோன்றி
 மதத்தினுள் ஒருமையை விலைநாட்டி
 யுள்ளார்கள். பன்னெடுங்காலமாக
 மக்களுடைய உள்ளமும் உணர்வும்
 ஆர்வத்துடன் பறநி டெக்கும கொழி
 கொழி. அந்நேரம் நினைவு
 தென்றால், அந்நேரம் ஆழர் செலுத்தி
 ஆலோசனை செய்பவனாகிறார்.

சமுதாயம் என்பது மழை பெய்ய
 முளைக்கும் காளானில்லை எத்த
 னையோ விதமான பிரச்சனைகளுடன்
 முட்டி மோதிப்பெற்ற அனுபவ பலத்
 தினால், மதம் என்பது மக்கள் சமுதா
 யத்திடையே பல் நூற்றாண்டுகளாக
 நிலவி வருகின்றது. நிலவக்கூடிய

தகுதி வாய்ந்தாள் காரணத்தால்
 நிலவி வருகின்றது என்பதை அறந்து
 விடக்கூடாது. அவ்வாறு நிலவு
 வதற்குரிய அடிப்படை யாது என்
 பதை ஆராய்வுண்டுமே தன்ர மேற்
 பரப்பில் தோன்றும் ஒரு சில குறை
 பாடுகளை வைத்துக்கொண்டு அறிவே
 தாக்கிவிடக்கூடாது. "விஞ்ஞான
 மானது காரண காரிய நியதி வழ
 வாது எதையும் விளக்கிக் காட்டு
 கிறது. மதத்தால் அபபடி முடிய
 வில்லை. ஆகையினால்தான் மதத்தை
 இழித்துக்கூற வேண்டியதாகிறது"
 என்று சிலர் சொல்லலாம். ஆம்
 உண்மைதான். ஆனாலும் விஞ்ஞா
 னத்தின் ஆற்றலையும் சிறிதளவு
 ஆராய்ந்து பார்க்கவேண்டும். இன்
 றுள்ள விஞ்ஞானமானது இயற்கை
 யினுடைய முழு மர்மத்தையும்

விளக்கிவிட்டதா? இல்லை, என்னென்
 ருல், அதனால் முடியவில்லை. எதனால்
 முடியவில்லை யென்றால், அதன்
 ஆராய்ச்சிக்குரிய உண்மையானது
 அதனுடைய வரம்பையும் மீறியதாக
 இருக்கிறது. இந்த இடத்தில்
 அறிஞர் ஹெர்பட் ஸ்பென்சருடைய
 பொன்மொழிகளை நாம் உற்று நோக்க
 வேண்டும்.

“விநாசமானது கடவுளில்லை
 யென மறுப்பதை நிறுத்தட்டும் அல்
 லது லோகாயதத்தை சற்றுக்கொள்
 வதை நிறுத்தட்டும். மனம்மயத்தார்த்
 தழும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு
 டைய நியதிகள்; இரண்டிம் இன்ன
 தெர விளக்க முடியா, ந ஒரு ஆலத்
 தெர விடாவுகள். அநிய நியலாத
 அந்த ஆலத்த நத ஒப்புக்கொள்வதே
 ழம்மொரு மதத்தின் அடிப்படை

யாகும். தத்துவ விசாரணைக்கும்
அந்த மூலமே அடிப்படை.”

“ Let Science cease to deny Deity
or to take materialism for granted.
Mind and Matter are equally rela-
tive phenomena, the double effect of
an ultimate cause whose nature
must remain unknown. The recog-
nition of this inscrutable power is
the core of truth in every religion
and the beginning of all philo-
sophy.”

அறிவாப்து நன்னுடைய எல்லை
யைத்தாண்டி தனது மூலத்தை
உணரமுடியாது. அறிவால் அறிய
முடியாததற்கு மதம் எவ்விதம் துணை
செய்ய முடியும் என்று சந்தேகிக்க
லாம். பகுத்தறிவுகொண்டு அறிய

முடியாததை எம்முறைகொண்டு அறி
யலாம் என்பதை மேதாவிகள் விளக்
கிக் காட்டுகின்றார்கள். இதோ பார்ப
போம்.

ஒழுக்கம், கருணை, நெக்குருகும்
இதயம், உள் ஒளி ஆகிய இந்நான்
கின் துணைகொண்டு அறிவரிய
மூலத்தை ஓரளவு அறியக்கூடும்.

இக்கருத்தை உட்கொண்டே பாரதி
யார் கதறுகிறார்.

“உள்ளம் குளிராதோ-பொய் ஆணவ
ஊனம் ஒழியாதோ”

கள்ளம் உருகாதோ-அம்மா பக்திக்
கண்ணீர் பெருகாதோ” -

மேலே கூறியது சம்பந்தமாக
சுவாமி விவேகானந்தர் தமது கோட்
பாட்டை வெளியிடுகின்றார். அது

மிகுந்த திருப்தியை அளிக்கின்றது.
 இராமகிருஷ்ண பரம ஹரபுடைய
 ஆத்ம அனுபவங்களை அடிப்படையாக
 வைத்துக்கொண்டு ஆராய்ந்த
 தன் மூலம் விவேகானந்தருக்கு ஓர்
 உண்மை புலப்பட்டுவிட்டது. அது
 பின் வருமாறு: அறிவால் காணமுடி
 யாததை அகந்தால் காணமுடியும்
 எனபதே அவர் காண்ட உண்மை.
 இதன்மூலம் பரிசுத்த கிலையை
 எய்துமளவில் ஆளுவது புலன்ஒன்று
 (Sixth Sense) உற்பத்தியாகிறது.
 அதுதான் உளஒளி என்பது. அது
 தான் பேரறிஞர் பெயர்ஊன் என்பவர்
 விசேஷப் பொருளில் உபயோகித்த
 பாவனை என்பது. அந்த உளஒளி
 அல்லது பாவனை சித்தியாகிவிட்டால்
 ஐம்புல வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட
 உண்மைகளை எளிதாக உணரலாம்.

உருத் உள்ள ஒளி தான் ஞானியின்கண்
இதுவே விவேகானந்தருக்குப் புலப்
பட்ட உண்மை. மிகவும் சிறந்த ஒன்று.
பூட்டிக் கிடக்கின்ற கபாடங்களைத்
திறப்பதற்கு எல்லோரையக் காட்டி
ஆம சிறந்த சாஸ்திரி கிடையாது. இது
என்தோ இந்த மதத்திற்கே உரிய தனி
உடைமை என்று கொண்டுவீட்டு
வெண்டாம்.

கள்ளம் தவிர்த்ததாய், கருணை
விறைந்ததாய், பாவனை படிந்ததாய்
விளங்குகின்ற உள்ளத்தினுள்ளே
உள்ளொளி எளிதாகப்படரும். கட
வுள் உண்மையானது என்றும் உண்
ரப்பட்டே உணர்த்தப்படுகிறது.
எந்த நாட்டு ஞானியரின் வாழ்க்
கையை ஞாபகத்தில் கொண்டாலும்
இந்த உண்மை நன்கு புலப்படும்.

உள்ளொளி பற்றி இவ்வளவு தூரம்
 உயர்த்திக் கூறுவதைத் தத்துவ
 ஆராய்ச்சியாளர் சிலர் பரிசீலிக்கலாம்.
 அறிவைப் போன்றே உள்ளொளியும்
 கருவி, கர்த்தா, காலம், இடம், விதி
 ஆகிய நியதிகளின் எல்லைக் குள்
 நின்றதான் இயங்கவேண்டியதிருக்கி
 , மதி பதார்த்தத்தின் எல்லை, மனத்
 தின் எல்லை ஆகிய இரு எல்லைகளை
 யும் கடந்து நிறைவு பெருண்மையா
 னது உள்ளொளியின் எல்லையையும்
 தாண்டித்தான் நிறைந்தது. ஆயினும்
 பரந்த இயற்கையின் மாட்சியுள்
 ஆழந்து உரப்பொருளின் பெருமையை
 எவ்வாறு ஐம்புல வாயிலாக அறிந்து
 நுகர்கின்றோமோ அவ்வாறு உள்
 ளொளியின் வாயிலாகவும் எத்த
 னையோ மேலான அனுபவங்களைப்
 பெறக்கூடும். கடவுளுக்காவடிவமில்லை,

ஆயினும் உள் ஒளியின் பயனாக
 அவனை எத்துணையோ வடிவங்களு
 டன் விளங்குபவனாக அனுபவிக்க
 லாம். உள் ஒளியின் பயனாக இன்னும்
 கடவுள் ஒளிபடர்ந்த தூயமனத்தை
 யும் சாந்தியையும் பெற்றுவிடலாம்.
 உள்ளொளி பெருகப்பெருக இறுதி
 யில் மௌனநிலை சித்திக்கும். அந்த
 நிலையை எவன் எய்துகின்றானோ
 அவன் எங்கும் தன்னையே காண்கொ
 ணுன என்று சாஸ்திரங்கள் உறுதி
 கூறுகின்றன.

சிலர் பின்வருமாறு கூறுகின்ற
 வர். தெய்வத்தை நாபவும் வேண்
 டாம், உள்ளொளியைப் பெருக்கித்
 தன்னையே தான் ஏமாற்றிக்கொள்வ
 தான பாவனை வெள்ளத்தில் அடிந்த
 வரம் வேண்டாம், மனித வர்க்கத்தின
 றலனுக்கேற்ற ஆசாரத்தை மட்டிலும்

தழுவினால் போதும் என்கின்றனர். இனையும் சிலர் இதே கருத்தை இன்னொருவிதமாகவும் கூறுகின்றனர். தெய்வம் என்று எண்ணும் போது ஏதாவது உருவம் உருவாகத்தான் செய்கின்றது. நாளாவட்டத்தில் அந்த உருவத்தை முன்னிட்டு விருப்பு வெறுப்புக்கள் முளைக்கின்றன. அவை காரணமாக வேண்டாத விபரீதங்களெல்லாம் தோன்றுகின்றன. ஆகவே தெய்வ-சிந்தனையை அறவே துறந்துவிட்டு ஒழுக்கத்திலேயே கண்ணும்கருத்தாமாக இருந்து விட்டால் போதுமானது என்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.

கருத்தளவில் நன்றாகவேகாணப்படுகிறது. ஆசாரங்களைத் தழுவவேண்டும் என்று சொல்வதெல்லாம் சிறந்த கோட்பாடுதான். புத்த பக

வான் பிரமம் விகாரம் என்று குறிப்
பிடுவதும் கிட்டத்தட்ட இதைக்
தழுவியதுதான். இதனை அர்டிச
பிகை வேண்டாமென்றாலும் இது
குறித்து இரண்டொரு வார்த்தை
சொல்லத்தான் வேண்டும்.

சில கொள்கைகள் கொள்கை
அளவில் நன்றாக இருக்கின்றன.
ஆனால் நடைமுறையில் வலிதளரந்து
காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக
ஜனநாயகத்தை எடுத்துக்கொள்ளு
வோம். வாககுரிமை என்பது மிகப்
புனிதமானது. மனிதனுடைய சிலத்
தின் தரத்தைக் காட்டும் உரைகல்.
எத்தனை பேர் அதனைத் தக்க முறை
யில் கையாளுகின்றார்கள் என்பது
நமக்குத் தெரியும். பணத்திற்காக
வேண்டி விற்கின்றார்கள். பகை
மையை முன்னிட்டு துர்வினியோகம்

செய்கின்றார்கள். இன்னும் வேடிக்கைகளைக் கருவியாகக் கொண்டு விளையாடுகின்றார்கள். மனிதர்களின் போக்கானது முறை பிறழ்ந்து செல்வதனாலே சட்ட திட்டங்களை யெல்லாம் புகுத்தி, மனிதனுடைய சுயமரியாதைக்கு அவமானம் விளைக்கும் ரீதியில் கட்டுப்பாட்டை வற்புறுத்த வேண்டியதாகிறது. தாமஸ் பெய்ன் (Thomes Paine) என்னும் பேரறிஞர். தனி மனிதனுடைய நலனை வளர்க்க சமுதாயம் வேண்டுமென்றும், தனி மனிதனுடைய குற்றம்பை ஒடுக்க அரசாங்கமே வேண்டுமென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். தேவலம்; குற்றம்பை ஒடுக்கத் தான் அரசாங்கமே வேண்டும்! அவருடைய கூற்றில் வியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றுகிறது. ஆண்மை

யில் மிக வருந்தக் கூடிய செய்தி
 ஒன்று பத்திரிகையில் வெளிவந்தது.
 சென்னை ராஜ்யத்திலுள்ள கைதி
 களின் எண்ணிக்கை 19832 என்றும்,
 சிறைச்சாலைகளில் போதிய இட
 மில்லாததால், தண்டனை முடிவதற்கு
 முன்னதாகவே அநேக கைதிகள்
 விடுதலை செய்யப்படுவர் என்றும்
 அச்செய்தி குறிப்பிட்டது. ஆயிரம்
 ஆயிரமான பள்ளிக்கூடங்களும்
 வாசகசாலைகளும், பிரசார ஸ்தாபனங்
 களும், புஸ்தகங்களும் பத்திரிகை
 களும் வாய்த்திருந்தும் குற்றம் செய்
 வாரின் எண்ணிக்கையும் அவர்களை
 விசாரணை செய்து தண்டனை வழங்
 கும் நீதி மன்றங்களும் பெருகிக்
 கொண்டு செல்கின்றனவே யன்றி
 அருகுவதாக இல்லை.

வட துருவம் தென் துருவம்
 ஆகிய இரு முனைகளையும் தொட்டு
 உலகம் உருளுவது போன்று மனித
 னுடைய வாழ்க்கையும் இகம், பரம்,
 ஆகிய இரு முனைகளையும் தொட்டு
 இயங்கி வருகின்றது. பெரும்பாலும்
 மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் பெரும்
 பகுதி இகம் என்னும் முனையின்
 பக்கமே சாய்ந்திருக்கிறது. அவ்வாறு
 சாய்வது இயற்கைதான். ஆனாலும்
 ஒன்றை மறந்துவிடக் கூடாது. அந்நி
 காரம், அஞ்சைய பழிக்குப்பழி வாங்கல்
 போன்ற தீய பண்புகளை வளர்த்து
 வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாததான
 உடலின் தேவைகளை நிறைவேற்ற
 முறப்படுதல் பொருந்தாத காரிய
 மாகும்.

மனிதனுடைய ஒழுக்கம் இரு
 வகைப்படும். ஒன்று புற ஒழுக்கம்.

மற்றொன்று அக ஓழக்கம். அற
 ஓழக்கத்தைத் திருத்துவதற்கு
 சட்டங்கள் தேவை. அக ஓழக்கத்
 தைத் திருத்த வேண்டுமே, அதற்கு
 யாது செய்வது? ஒருவனைக்கொன்று
 லும், அல்லது கொலை செய்வதாக
 அச்சுறுத்தினாலும் குற்றம். அக்
 குற்றத்திற்குரிய தண்டனையை வழங்
 குவதற்குச் சட்டம் இருக்கின்றது.
 ஆனால் ஒருவன் கொலை செய்ய
 வேண்டுமென்று எண்ணாவிடாண்
 டால் அதனை எவ்வாறு தண்டிக்க
 முடியும்?

இந்த இடத்தில்தான் மதத்தின்
 அவசியம் உணரப்படுகிறது. மதம்
 அகத்தைத் திருத்துவதையே தவிர
 புகழ் குறிக்கொள்கை கொண்டிரு
 ளது. மனிதனுடைய அகம் திருந்து

விட்டால் பூவுலகம் பொன்னுலக
 மாகிவிடும். பூவுலகைப் பொன்னுல
 காக்கவே மதம் பாடுபடுகின்றது.
 மதம் எதற்கு, நல்லொழுக்கத்தைப்
 பேணினால் டோதாதோ என்று
 வாதாடுகிற “ அறிஞர்கள் ” சிறிது
 கவனிக்கவேண்டும். அக் ஒழுக்கத்
 தைத் திருத்தும் குறிக்கோளைக்
 கைவிட்ட மதம் ஏதேனும் உண்டா
 என்பதை ஆராய வேண்டும். அல்லா
 மலும் மகா ஞானிகள் என்றெல்லாம
 போற்றப்பட்டு வரும் பெரியார்கள்
 ஒழுக்கத்தை உதாசீனம் செய்த
 நிலையிலே ஞானத்தைப் பெற்றார்
 களா அல்லது ஒழுக்கத்தின் வாயிலா
 கவே ஞானத்தைப் பெற்றார்களா
 என்பதையும் ஆராய வேண்டும்.
 மதத்தைக்காட்டிலும் ஒழுக்கத்தை
 வற்புறுத்துகின்ற சாதனம் வேறெது

வும் இல்லை. உண்மையான பாஞ்ஞானி
யைக் காட்டிலும் ஒழுக்கத்தில்
சிறந்தவன் வேறு எவனும் இல்லை.
அவனைப்போன்று, அன்பு, வாய்மை,
தியாகம், வைராக்ஷியம், பொறுமை
ஆகிய பண்புகளை வேறுஎவன்வளர்க
கிறான்? உலகத்திற்கு நன்னெறி
காட்டுபவன் அவன். உலகத்திற்கு
நன்னெறி காட்டுவது அந்நால் உரு
வாக்கப்பெற்ற மதம். சந்தேகம் எது
வும் வேண்டாம். அவன் விண்ணுரைத்
தது அத்தனையும் அனுபவம். ஆம்,
பழுத்த அனுபவம். அந்த அனுபவக்
கணிகளை நுகர்ந்து மேன்மை அடை
வது நம்முடைய தலையாய கடன்.

மனிதன் எப்பொழுதும் தன்னி
னும் மிஞ்சிய ஒன்றைக் காணும்
போதுதான் அடக்கத்தைக் கைக்

கொள்ளுகிறான். ஆகவே தன்னி
 னும் மிஞ்சியது தெய்வம், : அது
 அகத்தும் புறத்தும் விளங்கி அருள்
 புரிகிறது, அதை உணர்ந்து அதன்
 அருளுக்குப் பாத்திரனாவதே பிறவிப்
 பயன் என்பதை அறிந்து நடப்பது
 தான் உண்மையான அறிவினை
 லட்சணம்.

கலைமகள் - காரைக்குடி

'உள்ளொளியைப் பெருக்கிக் கொள்ளுதற்கும்,
 நம்மைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதற்கும்,
 நம்மை இன்னும் நல்லவர்களாக
 ஆக்கிக் கொள்ளுதற்கும்,
 குறைவிலா நிறைவான அந்த லட்சியப்பொருளை
 நெருங்கிச் செல்லுதற்கும்
 முயலவேண்டியது முக்கியம் என்பதை
 மக்களுக்கு உணர்த்திவிட வேண்டும்.
 மற்றய எல்லாம் அடுத்தபடிதான். "

- டாக்டர். லெகாந்தே டி நுவாய்.
 (தமிழன் செப்டம்பர் பக்கம் : 128)

பெரியார் அவர்களுக்கு

நமது

விடைகளும் -

- வினாக்களும்

விடுதலையில் பெரியார் வெளியிட்ட 30 வினாக்கள், நாம் அனுப்பிய விடைகளுடனும், பெரியாரவர்களை நாம் வினவிய (ஆனால் பதில் கிடைக்காத) 20 வினாக்களும் அடங்கியது.

விலை அனா 2.

ARULNERI THIRUKKOOTTAM
KONNAKUDI. RAMNAD DT.